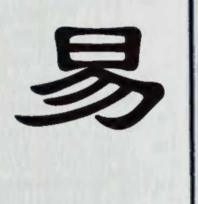


易守

易守卷十四

歸安葉佩蓀學

上經

☶☳ 震下艮上

頤貞吉觀頤自求口實

頤輔車相依處也震艮因重撰本內外純坤而乾剛包於初上卦畫兩剛圍外象頤四柔虛內象口上止下動象食卦專主剛以取象故名卦曰頤而義則爲養也養爲生人之大欲每易於失其道故惟得貞則吉重卦成離目上爲艮闕象觀頤以剛實而能養柔故觀其頤之所爲如上之由頤則吉下之朵頤則凶

也口以虛柔而求養於剛故觀其自求口中之實如
四五之求則吉二三之求則凶也
初九舍爾靈龜觀我朶頤凶
初剛居下動上在下之頤也重卦成離剛甲包柔象
龜初剛下伏神明內藴象靈龜伏氣則首藏向腹醫
書謂其能守任脉靈在腹甲也震動外出象舍離目
仰視艮闕象觀震爲專象朶初剛載二柔以上出如
木華之以跗承蕚也陽稱我初上均合龜象因據上
九主爻言之故以上爲我初爲爾也初與上剛不求
食德均如龜而初剛深潛於下尤若龜之藏智而靈

哲乃震動不安舍去其靈龜之靜德而外觀於上九

張突其頤朶朶然載二陰以求食於人剛不能養柔

而反爲之求養故凶也

六二顛頤拂經於丘頤征凶經上聲

二柔純虛爲口下頤之上空處也顛者自下而上謂初頤也食由上頤而入必下頤承之而上合初剛震動上行象顛頤拂捎掠也向上取物之貌經引氣而閉之也艮爲山象邱頤謂上九也凡食飲以氣爲出納物之甫進則口中有氣逆引於外以舌捎取入口謂之拂復關其氣於喉間以吸之而後吞以下咽謂

之經中四爻皆爲虛口而自求實者三以自下應上爲拂五以處中受上爲經惟六二居下遠上欲求而不能自致因乘震剛而顛上其初頤以進而乃得過三而拂取於㔁合五而經引於亢始遠及於艮邱之頤而得養焉逐諸爻以希上徒征求而靡已不安其分故凶也

六三拂頤貞凶十年勿用旡攸利

三柔含剛形實體柔根連下頤口中舌位也三與上應而艮剛上止不交乃在下者捎取而自求之如舌之向外掠物使食從上頤而下象拂三位尊於上行

而非居中噍食之所故專謂之拂頤而不吉經處不中正而以下干上雖剛柔正應似合貞道而於義必凶其貪鄙无恥之心始既苟得而逆援其上久之上爲所溺而得志恣睢必將凌剛而抑之於下故極之十年則勿可用焉斯時志盈禍及始雖妄希得食之利究亦无所利矣可不戒乎三應至上九歷四位反對爲大過上六復歷六位共十位象十年則六三之拂頤終爲上六之滅頂故道悖而勿用也

六四顚頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

四柔純虛亦爲口上頤之下空處也四與初應即自

二之顚而進至四者故亦曰顚頤四受上頤之實而應初動上使兩頤相合以含口實柔順得正而能交初剛以上升故有吉義震剛躁動象虎龜伏而曠息虎出而恣食故舍龜則爲虎也視近觀也初之去四較上爲近故易觀言視眈眈說文云視近志遠之貌象初之日注四而志在上也其者二三陰爻之稱陰私求食象欲震動象逐兩陰乘剛並進故曰逐逐也言四以應初而顚頤雖剛之朶頤而起若虎視之眈而諸陰貪食之欲且逐逐而相繼然下本待養於上内能不抑其求而逵上之養於下何咎之有猶之

在高位者能溥君惠以給民求雖取給於上而非過
也
六五拂經居貞吉不可涉大川
五柔居剛以中承上乃喉際位也虛口在中正爲求
食自養之主爻斯時初頤既顛至於四則食進而頤
合五司喉舌之橐籥而拂以引之經以嚥之俱得遂
其求食之欲惟以中順之德安承上剛爲得柔之貞
道故常能居守其貞則吉蓋五雖不若三之應上而
直拂乎外而柔以有欲而求剛其後恐至凌剛以恣
欲若柔進居上剛來居五則艮體成坎而下合震行

其象爲涉大川五之居貞但當守處下之順道以承剛之來不可涉大川而反出乎剛之上也

上九由頤厲吉利涉大川

由所自也凡物之入口雖兩頤並用其勢必由上頤以進而下頤承之故獨以上頤象由上九以剛正篤實之德使衆柔皆由之以得養乃養之至貞者然位處最高而下給陰欲之無厭利之所聚私我者多征於二逐於四涉於五而三之拂頤爲尤悖陰競進則陽自退恐失其定守而剛德爲之下替故惟危厲自恃愈失其正則吉蓋剛德窮上則必反下而頤道貴

貞仲當反乎中而不可反乎下故頤之反爲大過上九旣以養人爲衆陰之所歸仍宜正位九五居尊以潤施萬物則德脩中正而陰不能溺故利於涉大川也五上易位成坎而五曰不可涉上曰利涉者對舉以明剛柔上下之分也

頤貞吉養正則吉也

頤非養也而所以爲養在頤故頤之義卽爲養惟得貞則吉也

觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也

頤不受食而食必由頤故以兩剛爲頤以養人之象

觀頤者即觀其所以養人也口欲得食而食乃入口故以四柔爲口以求養之象自求口實者乃觀其所以自養也

天地養萬物聖人養賢以及萬民

艮上光明象天震反生於下象地五君位爲聖人五奉艮剛於上象養賢衆柔在內象萬物萬民天地以太和成化故覆載生成而萬物皆得其養聖人以經綸立政故尊養賢人於上位而厚生利用有以遍及於萬民蓋用人爲養民之本非以煦煦爲仁也

頤之時大矣哉

頤之義用乃斯須不可缺者而惟當其時爲最難故
嘆其大以示愼處之道養人者因天之道乘地之宜
惟其時也自養者萬鍾可受一介不取亦惟其時也
時者一歸於貞而已

山下有雷頤君子以愼言語節飲食

山靜而雷動爲頤之象震雷有聲氣自內出象言語
震爲恐懼象愼艮實能育物自外入象飲食艮爲斂
止象節君子愼言語以寡過節飲食以養身二者至
近而易忽傅元所謂禍從口出病從口入也晉傅元作口銘

觀我朶頤亦不足貴也

所貴乎剛者以其能給人之求而無求於人也初剛反觀上而柔頤則亦不足貴矣

六二征凶行失類也

正應曰類震起象行即征也六二本居中正之位而以征爲凶者以其進從上剛非其正應乃行而失其類也

十年勿用道大悖也

柔處上位爲悖解上以解悖也同義以陰肆天位之上有悖逆之象也三處下而拂上頤其道已悖至於十年必柔亢於上而剛反在下乃過極而爲大悖故勿可用所

謂鄙夫患失無所不至者此拂以自求之道也

顛頤之吉上施光也

上謂上九艮下濟而光明象施光四與二同爲頤頤而獨云吉者以四近上之由頤能應初以承上之施則惠可下逮愈光明而无所吝也

居貞之吉順以從上也

六五以居貞爲吉者柔道以順爲貞既求上以義則當安乎中以從上故不可進而涉大川也

由頤厲吉大有慶也

剛濟柔而有成象有慶頤之時剛外柔內以其中俱

未實故有待於養至上剛既養之後則中之虛者已
實而陰將亢於外故上九居高獨厲有以復乎中正
以得位而大行則陽德盛勤能制陰而愈能養陰所
以德業盛著而大有慶也

證頤卦爲養義極明顯然頤祇是頰輔牙車之總名
不可竟作養字彖傳必首著明其義曰養正則吉正
以見頤之非卽養也玩卦辭觀頤二字專舉一頤字
而傳以所養釋之蓋聖人設卦全是觀象其事理卽
從象出故專舉頤字乃明指兩剛而言剛爲實則能
養虛又頤不自食而納食於口則其象爲專於養人

是祗一頤字而所養之義無不備具此卦名之所以不曰養而曰頤也由此而觀爻之朶頤顛頤拂頤由頤等辭皆實就頤字看出精義而人事吉凶因之始見訓戒之眞切而養自養養之分愈明白無障若渾以養字解之則以頤作養旣失字義而逐爻剛柔之用終淆亂不可辨

一彖六爻其理象皆確然歸一從無參差歧出者如上九爲由頤則下五爻皆求養於上更無他求之理解者或以朶頤爲求四邱頤爲求五顛頤爲求初則四五皆柔虛初剛下動豈能養人又或以虎視爲艮

則上剛豈有耽耽欲養之理徒使卦旨錯出不倫試將朶頥等字象義攷覈精確則聖言本是分晰極清不可忽彼而忽此矣

朶頥說文云樹木垂朶朶也按花朶雲朶謂之朶蓋是突出上吐之貌初爲震主自當爲動而上出不可云下垂也且此朶字立象尤有深意初頥本剛並非自欲求食乃是動起二陰以上求所以其象似朶象傳觀其所養何本兼初上而言故待觀以别其吉凶是初頥亦所以養陰但不能爲由頥而動陰以就養於上故不足貴耳

拂（敷沸切 音紼）說文云過擊也正韻云矯逆也廣韻云除去也又有爲違戾之義者本是咈字符勿切音佛韻會正韻亦通作佛拂而音仍爲佛非拂字也又說文自關以西凡取物之上者爲撟捎廣韻云掠也文選註捎卽拂也增韻訓掠字亦云捎取也拂過也按此則拂字乃向上捎物迅掠而過之意故說文以爲過擊食物至頤必以舌捎拂而入勢極輕捷有似乎拂過於頤者故拂經拂頤正是口自求取之象君作違悖字解則云違戾其頤於義難通況拂咈字本不同也

或疑中四爻以陰虛象口何以必取拂經之義曰受食於外者爲口受食於內者爲咽醫經云咽者嚥水喉者候氣世稱食嗓氣嗓是也口與咽皆苐以虛處容納無能爲用不足以明自求口實之義攷釋名舌卷也可以卷制食物使不落也是口之掠物進嚥全由於舌故有取乎拂又咽與喉相連而喉上亦有小舌其名爲䏚凡氣之出入必由小舌闔闢之而成聲若小舌偃縮及有筋絆之則語音謇䃭不眞甚則爲喑啞至食之入咽亦必小舌先掩其喉以閉氣而嚥之或甫嚥而猝然笑語則喉中氣出外衝與食相拒

輒致欬噦噴飯是噫食余由納氣故取乎經蓋口之求食以舌咽之求食以蘇爻辭必言拂經正取二舌之用以形容自求口實之狀也

二五皆曰拂經二在下頤空處去上頤最遠非應非承不能拂經者也特以其比初承三應五乃因四顛三拂五經而空口亦受上頤之食如趨利之人不知已分之隔不相及而附人以倖獲故謂之行失類雖不至如三之上干無忌而卑鄙妄求亦致凶之道也

爻以四陰處虛內象口而三五陰處陽位又爲虛中之實故三拂五經以象喉舌之用取其動而有形與爻

位適合也至二四純柔則全是口內空處故二但藉初顛以合於五之經四則虛位以待初之顛上而相合無非依位肖形也

拂經經字作去聲解考字書經字經緯經營經常經界經由經脈諸義皆有之而喉舌爲經之義則有二莊子緣督以爲經謂人身督脈由尾閭上合斷交而歸其氣於喉吭之間其脈相通淮南子云熊經鳥呻華陀傳云熊經鴟顧謂養生家效熊之攀樹以引氣此數經字皆言其納氣入內也至論語自經溝瀆晉語雉經於新城廟荀子救經引足此數經字乃釋名

所謂屈頸閉氣曰經也蓋喉之爲用伸而吸氣於外
屈而納氣於內原屬一時並到故古人於引氣閉氣
俱謂之經至飲食之時則先引而後咽不能缺一是
他書所言經字皆偏指之義而易之言經乃最得其
全解也
人之吉凶悔吝生乎動四陰虛而不動則樞機不發
惟曰拂曰經動而有求然後吉凶由之以成象爻辭
所以有取於喉舌之用也
頤口喉舌在人本自然而具原無吉凶之分聖人特
以爻象適肖各形即就其位義之正不正以爲人事

之鑒然體有貴賤有小大其理實不外此如心居中不動而爲一身之主宰則爲貴爲大而有餘肢體皆賤且小卦以上頤不自求食爲吉而初二三之顛拂經皆凶亦如貴賤小大之分故人事象之以定吉凶雖爲假象而實定理也

卦之陰爻有四而實祇同爲一口聖人因其位之四而分象之有顛拂經之殊用而究只爲一口故初顛至四則二三四之陰并合於五而拂經也此與噬嗑中四爻自下而上則膚腊肺肉之物以次遞小而口乃合其取象同也

口之食物外吸則內卽斂非有兩用六五居中近上爲口之當得食者故拂以取之經以噍之全具飲食之用若三應上而不下則但爲拂上頤四應初而不上則但爲顛下頤二與上全不相及必比初進五而後及上故全言顛頤拂經各因其位之遠近比應而分別言之也

實非拂取不能入口舌之所拂卽氣之所拂其取在有形無形之閒故三爲拂五亦拂也然三連下頤而應上頤如大舌之直掠於外故曰拂頤五則承上而非應如實之自上而來五苐接取而噍納之故曰拂

經三之拂由於自干五之拂聽其自至故吉凶異道
人於利祿之途躁而營求者必爲儉佞恬而順受者
不失爲靜正爻之象物微矣
變爻成象乃易例所無惟此五上二爻涉大川之象
五柔變剛上剛變柔皆成坎水而涉象川似以變體
言之不知本爻仍未嘗變乃是就本爻而言其進退
之理故五曰不可涉則五仍爲柔而戒其勿進乎上
也上曰利涉則上仍爲剛而昜其當位乎中也且弟
卽本卦五進至上上反至五明周流六虛之理又未
嘗將五柔變剛上剛變柔如噬嗑之變法也全經中

畧似有變象者惟此二爻而究非若俗解之所謂變者旌可識變爻取象之妄矣

五曰不可涉大川上曰利涉大川聖人正以兩爻同取一象見各因爻位異用之義故五之不可涉以柔至上則非居貞也上之利涉以剛處五則得中正也其義皆統括於彖辭貞吉二字中若拘泥觀之謂剛處五成坎柔自當至上似一言不可一言利爻辭自相矛盾此則刻舟之見不足以觀象者矣

傳曰聖人養賢以及萬民爻又曰利涉大川蓋象言其材以其不動者觀之則五爲柔上爲剛有養賢之

象爻言其變以其動者觀之則上來五五往上又有
涉川之象此正象材爻變分用之定例也
上爲由頤之主又必曰厲吉利涉大川者蓋養爲生
人之大欲而上爲衆欲之所趨天下之求得其欲者
其極智盡巧以思悅我心無所不至故卦以上爲由
頤必取艮止之剛嚴始足以靜鎮諸陰而不爲所動
然居高應衆如三應而拂頤五近而涉川仍恐爲陰
之所靡故以厲吉戒之厲本艮危能止之德能厲則
反而愈歸於中正故又以利涉大川易之也
凡卦皆以往來反覆成卦故由上爻反覆爲初爻所

謂諦上反下是也惟頤大過中孚小過四卦以剛柔反變成卦窮上不反下而居中故頤之反爲大過蓋未養則中虛既養則中實上爻所以取坎體涉川之象也三爻十年勿用上爻利涉大川皆特舉以明兩卦反對之理仍與上下往來無異無不出於自然也上九由頤之象試觀食物必以上頤吸入下頤乃識而上合所以食之所由專在上頤而中間曰朶曰顚曰拂曰經俱有確不可易之理聖言精微至此皆百姓日用而不知者也

☱☴ 巽下兌上

大過棟橈利有攸往亨

大謂陽過者動而往過也與頤反對巽兌因重撰本內外純乾而坤柔包於初上四剛居中實內陽德充盛則養足而可以動行以肩宏而任鉅如動者之有所歷過故謂之大過所謂不養則不可動也傳又以爲顛者四陽雖盛而上六一陰自下而顛起於上顛則必覆而陽均受其敗所以策陽之當往也巽爲木四陽壯實而居澤下如深谷村大之木象棟屋中櫄也初上陰弱兌爲天毀爲毀折象橈言細曲也大過之時陽盛足以勝棟梁之任而厄於上下二陰如棟

之橈折而無用則陽德終爲之於且陰之在下者猶順而在上者更悖不可以四剛而受抑於一陰故九五宜有所往以決去上陰然後能亨通而不終於橈也○大過傳曰不養則不可動小過傳曰有其信者必行之以行動訓過乃經行過涉之意非太過已甚之謂也陽過有發强震動之德故謂之動乃行之至健者也陰過雖得中有爲而陰柔不足言陽之健動故但謂之行而不謂動也大過陽之動欲其奮往以決上陰小過陰之行欲其退去以進四陽此以動行名過之實義辭稍有別而意則一致也

初六藉用白茅无咎

初陰處下象藉巽爲白爲臭下陰爲草象白茅初有卑順之德若馨潔之白茅可薦以上用者而能承藉乎剛下陰不敢過以僭陽故雖本弱而无咎也

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利

卦取棟象棟爲堅老已伐之木象枯木性惟楊近水易生巽木在兌澤中二五皆近陰能生象楊初陰生下象稊芽自根發者也剛在上象老夫柔在下象女妻陰能順承故象夫得其妻也二五爲陰所繫則失其純剛之用故不足爲棟而但爲枯楊然生稊尚有

滋長之機女妻不失順從之道故无暱陰之不利也

九三棟橈凶

三四位與陰遠而當卦之中權故皆象棟三獨居下而應乎上悖之陰則志溺私邪而剛體爲之傾敗卦之所謂橈者惟三最甚故凶也

九四棟隆吉有他吝

四與上隔而應初不交獨穹然而高起象棟隆剛不受抑於柔則能動過有爲故吉然終嫌有應於初若志相繫戀而漸與暱比是謂有他則下者將引而上仍吝而不能行矣

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

陰在木末象華柔居上象老婦剛居中象士夫陰上制陽故夫爲婦得也生華則菁英愈竭婦亢則踰越无等雖五處中正尙无失位之咎而前爲陰揜亦无令譽之聞所以利有攸往乃亨也凡陰本无譽以順陽爲有譽陽本有譽以狎陰故无譽

上六過涉滅頂凶无咎

上陰行歷兌澤象過涉澤沒乾首三四五成乾象滅頂上與二應陰之進行當極乎內體而止乃於衆剛盛聚之時一過而進於四再涉而歷乎五復至上而滅沒

乎頂顛是所謂道大悖者惡逆既盈凶禍必及无可復咎而冀其補過矣上六既由拂頤之六三而反復至此始懷貪鄙之心終肆亢恣之行理必然也頤之六三自應爻合二卦言之故統計爲十年大過上六自應爻就本卦言之故歷數過涉滅爲三位以爻位反覆若能仍止於三猶屬陰在下體之分至過而及乎上體而後爲悖之至也

大過大者過也棟橈本末弱也

陽大者能動而往過故名大過本謂初末謂上陰弱故橈也

剛過而中巽而說行利有攸往乃亨

剛能動過而得中位其行巽順和悅而無阻陽德方極盛動之力何可爲一陰所橈故利於有往以去上陰乃可以亨通也

大過之時大矣哉

大過之時四剛合聚得中而猶爲陰所橈屈如此則其時之所係至大而不可忽

澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

木處澤下爲澤之浸滅其木如巨木伐倒而淪置於川澤也木植象獨立巽順象不懼澤晦象遯世兌說

象无悶君子獨立其身而寧順无所畏懼其守定也

遯晦於世而悅樂无所憂悶其志恬也

藉用白茅柔在下也

柔宜在下巽乎滅頂之悖也

老夫女妻過以相與也

二在初上陽過乎陰以相接與未失尊卑之序也

棟橈之凶不可以有輔也

二在衆陽之中似剛盛有輔而不至於橈然二四雖

比應於初而皆居其上五雖連上而得中能往皆不

至純暱於陰三獨應上相交則橈由自致而衆剛不

可以有輔矣從來所與非人而一邪肆惡衆正難扶

皆若是也

棟隆之吉不撓乎下也

隆在下則自安其分故剛德不爲所撓也若交之而

上行則亦橈矣

枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

陰何可久終於必亡陽亦可醜亟宜有往

過涉之凶不可咎也

咎以補過凶而至於不可補所以不可咎也○凡言

吉凶者皆先示其象以爲戒謂如是則凶能改則免

耳惟上六過涉之凶蹈禍已深無從解免如犯上効逆之爲有不可以晚蓋而曲貸焉者故既言凶而又言不可咎所以決絕之以深警也

證大過卦辭戒以棟橈利往諸爻三凶四吝二五皆以得陰爲嫌正言陽之當動而猶有不及之虞不得謂四陽之過甚也解者多說作大過平常之事全與卦旨相反

過以相與與過涉之過字義同剛上柔下剛過柔以相與也柔上剛下柔過剛而滅頂也

妻云女者少小之稱夫云士者壯盛之稱爻之日老

曰士女祇就爻位上下取象猶長居先幼居後之意
不必泥年齒之眞有老少也細玩傳辭連舉老夫女
妻四字其義自明猶云上夫下妻耳
巽爲長女而爻稱女妻兌爲少女而爻稱老婦只以
爻位象之原不拘於巽兌之象且巽兌以生之次序
言爻以位之上下言則女妻不必非長女老婦不必
非少女也總勿泥其解乃得
漢書諫大夫王駿賜淮陽王諭指易曰藉用白茅无
咎言臣子之道改過自新潔已以奉上然後免於咎
也魏志李灌質漢獻帝於營復謀徙黃白城司徒趙

温與濯書曰前此爲董公報仇屠陷王城殺戮大臣今復欲轔乘輿於黄白城於易一過爲過再爲涉三而勿改滅其頂凶其引據經義於初陰承順於下上陰過越於頂之象最爲確合王駿從梁邱賀學易自獲聞田丁緒論趙温在初平之世田學未亡故引據能合古義惜此種說經不可多見也

上六爻義自九家易註疏本義諸說皆作殺身成仁之事志在救時故不可咎惟程傳云過常越理不恤危亡狂躁自禍復將何尤故曰无咎按初陰以承陽爲慎上陰以過陽爲悖其旨甚明程子玩辭之功深

矣

大過名卦欲陽之健動而過陰也上六過涉則陰反

過陽矣故凶

易守卷十五

歸安葉佩蓀學

上經

䷜ 坎下坎上

習坎有孚維心亨行有尚

習重數也坎深陷也兩坎因重撰本內外純坤而乾剛交於中太極之初乾以生德主動動極則氣舒成熱熱極則氣蒸成濕而陰以生陰濕之氣散而不凝虛而不實得乾之交以凝其散實其虛而濕乃成水在上爲雨露之降在下爲川澤之流皆以陽實之氣融陰濁之質其性潤而下行必就乎卑陷之處而後

已故其象爲坎然物之陷者必不行而水則習行於陷中而不息故不第曰坎而謂之習坎也孚者以誠化物也惟剛能實實則積於中者爲誠而感於物者爲信故坎體中有實德而上下二陰皆訢合而相化於實如陰濕之化而成水所以爲有孚也坎爲嶶纆陰陷係陽象維坎剛在中象心坎剛爲陰所維繫極窒塞險阨之致而其在中之心剛動純一獨能亨通而無阻心旣能亨又必推而行之而後天德克究其用故以流行不息爲有尙也蓋水惟常流則陰濁不能壅而成濟物之澤人心之天理常行則物欲不能

敝而極盡性之功其道同也

初六習坎入於坎窞凶窞徒坎反

初居下位象窞坎底最深處也坎之所以行者由於陽而其行者皆爲陰初爲極卑之位惟重習而後入之故習坎之義初爻爲甚初陰習行坎險之事至自入於坎窞之下深不可出故凶也

九二坎有險求小得

震陽下陰二三四成震 象求九二履柔居內而在二陰之中是坎之有險者也以其有剛中之德能力行以求濟則可以小得亨通不至爲陰所溺也求者艱難自

奮之意得者通行不困之意二有剛德而得必待求求僅小得者以二在下體其險彌甚惟其求之艱得之小而後見下險之難亨而剛中之爲用大也

六三來之坎坎險且枕入於坎窞勿用

來下來也之適也坎惟能往則有功三處行位而柔係二剛不上而下象來之位介兩坎象坎坎三位內卦之首艮止不行三四五成艮 象枕坎窞謂初陰也三居下體之上若能進而上行雖未離外坎而已出內坎猶可望出險之時乃柔不中正無亨往之德仍來而之下爲適乎坎下之坎其陷已深而陰性安肆且復

枕處其間而不知戒則旣不能上將愈流於下終亦入於至卑之坎窞而後已故勿可用也三爻居下上之間坎水潤下而柔又下伏故坎三曰來之坎坎離火炎上而剛又上行故離三曰不鼓缶而歌下陷者由二而至初爲入於坎窞上行者由四而逼五爲大耋之嗟

六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎

樽以盛酒簋以盛食九五陽實與陰水相劑和象酒食六四偶虛仰載象樽二震爲竹承四盛食象簋四旣承五二又承四象貳副也坤土虛內象缶納進也

約結信也陰順陽孚象納約五艮剛明在上而四以虛隙受明象牖爾雅在墻曰牖是也六四柔順得正而近接九五爲剛之所有孚又得二剛藉之以上起中正相合以虛受實如樽酒而簋以益之且一將以質素但用瓦缶之樸僿納其約信自通明之牖以進則其所以承陽之孚者自不失其正道終无行險之咎矣坎爲宴樂故以酒簋明相孚之象用缶則誠而無詐自牖則明而無私所以獨免於險也

九五坎不盈祗既平无咎祗之是反

坎水流謙剛未至上象不盈水平得中象平祇但也

九五剛健中正所謂有孚而心亨者其行而有功已无險之可虞而位在坎中常歉而不盈但能旣平而已平則處陰而不能陷故无咎也凡土之平必取則於水平卽水德之至故於九五主爻言之離之德全於二坎之德全於五也

上六係用徽纆寘於叢棘三歲不得凶纆音墨

上近附五象係徽纆虞翻云黑索也坤陰爲黑柔級圍外爲索象徽纆陰據五中象寘與置同五剛木堅多心象叢棘外坎三位象三歲坎水以二氣融洽而成故陽能孚陰則陰必係陽然陰極於上如用柔索

之纏繞以係屬於五而乘剛不寧自置其身於叢棘
傷刺之上其險巳極雖位在卦終宜爲出險之所而
陰失貞道歷上體三位而不能自得則終於沉陷如
三年而不舍故凶也

習坎重險也重直龍反

深不可測曰險艱不可升曰阻險則窪爲坑谷必專
聚於一處惟水重習不巳險非一險因其中有亨行
之德故曰習坎也此以卦義釋卦名

水流而不盈行險而不失其信

坎本陽通陰中之德而其成象者惟水故卽以水象

明之水德趨平而潤下至平此則進乎彼常流而不至於盈又凡行乎險難者如在艱困之中易於僥倖生心而失其常度惟水以剛實之德貫注於中挹注無虧晝夜不舍行陰險而不失其信實所以爲有孚也以卦象明卦德以釋習坎有孚之義

維心亨乃以剛中也行有尚往有功也

上下皆陷二陰維繫其心而能亨者乃以一剛在中健行不息非陰之所能陷也然天德貴能進往而後有功所以行則有尚也曰乃者難之之辭以險中非剛則不易言亨也

天險不可升也地險山川邱陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉

坎上爲雲象天坎下爲水象地天至高而坎陷下象不可升艮爲山（三至五象）坎水爲川震起成艮（二至四成震）象邱陵五居尊位象王二體震侯象公設險城池之屬艮爲禦寇象守坤邑（坎本坤體）而剛大在中象國險之事雖若非所宜用者而値其時則用存焉故其用至大而不可輕也

水洊至習坎君子以常德行習教事（洊在薦反　行下孟反）

洊爾雅云再也習坎之象君子鑒之以脩已則常久

其德行遜志時敏以深造乎其極象水之進行而無間也法之以治人則熟習其教事涵濡浸潤以徐使之自化象水之漸漬而不廹也蓋學不厭敎不倦之道盡此矣

習坎入坎失道凶也

道者平通正直之理行險則非道矣初六習坎而自入於坎由失其正道而凶也

求小得未出中也

剛能亨行而未出乎陰險之中所以爲小得如水之以陽鼓陰而勢仍就下也

來之坎坎終无功也

坎之有功貴乎能往三反來之於坎坎則愈趨於下

窞而終无功矣故勿用也

樽酒簋貳剛柔際也

艮手下接坎中始交象際交際也剛有孚而柔承之

故樽酒簋貳以相交接極情文之肫篤也

坎不盈中未大也

五爲剛中之德而其行惟在坎中故未極於盛大也

凡易之言剛德必動出上行而後爲光大惟坎剛挾

陰而下陷故就剛之本體水之成象言之爲中未大

非謂剛德之有欠而不足以濟險

上六失道凶三歲也

初爲陷極之地上爲險終之時而皆習於陰險而不已故均爲失道上六在坎之終而仍失其道則終於凶禍而已故曰凶凶三歲者位數之盡期也

〔證〕雜卦傳曰離上而坎下也此即爻上潤下之分而爻象皆由此立義坎初曰入窞三曰來之上曰係用皆陷而下也離初曰履錯然三曰不鼓缶上曰出征折首皆進而上也

樽酒簋貳即是四五交際之象用缶謂際以質誠自

牖謂際以正道此皆設象之辭不必實指其爲何禮也林氏栗曰禮飲於牖尸奠牖下約謂命祀郊社羣望及所祭宗祖也其不能修祀暇者納劑而已姚小彭曰冠之醴子與問名之醴賓舅姑之醴婦三者皆用特樽甒醴而子與賓皆不在牖醴婦與教成之祭皆所乎牖間而教成之祭復不用樽與甒故用樽甒而在牖者惟醴婦爲然按其引據禮經究涉附會葢易之示象所謂觀其會通以行其典禮則一象設而衆禮皆可會通必舉一禮以實其事則文義既乖而禮制終疎矣

用缶與比初有孚盈缶同取坤土之象有謂樂用土缶似離三言鼓缶者究與爻義不合

祇既平祇字正爲險中難亨之義鄭元本作泜則從水旁又作坻從土旁謂水中小渚程傳作抵從手旁皆須別改一字以釋經似未合也

坎爲法律故上爻有罪人之象然爻言係用乃謂其寀據五上而險患難脫不可以五爲罪人也叢棘亦指五中而言與據於蒺藜同義九家易引王之外朝左右九棘面三槐公卿議獄於其下爲解與爻義未爲合也

嶶經劉表云三股爲嶶兩股爲纆與隨上六乃從維之維字同取柔象爲係五之義

流而不盈仍祇釋習坎二字流卽習不盈卽坎也不失信方是釋有孚二字

之字如鳥之棲乃實落字眼四三二陰相連故曰坎坎來之坎坎乃來落到坎下之坎正是三之本位至入於坎窞則又走入初陰矣足見潤下之性無停機也此解數日乃了

☲☲離下離上

離利貞亨畜牝牛吉

離者明麗乾也與坎反覆兩離因重撰本內外純乾而坤陰交於中乾體三陽精實內斂自動而上行陽氣烝盛而巽陰始生又進而正位乎南則極陽氣之昭融烜赫而光輝盛著全以其內之實者發於外而中虛爲陰是陰即陽中之虛象非別有陰物能入乎烈陽之中也陽爲明而陰本暗陽爲燥而陰本濕及其爲離中之陰則至明而無暗至燥而無濕盡棄其陰之本性以佐陽之功如埋之純公而無私故其德之所發爲文明所存爲至順而名之爲離者謂剛體散其中而惟麗於外也乾德中正爲貞乾道上行爲

亨離之光明由乾人居正而發故利得其貞則大通而亨也坤順為牛離剛蘊柔象畜離合坤之中德而離中之坤陰而无陰則順而又順象牝牛蓋離亨皆本於乾貞而乾貞必虛為坤順其畜養順德如牛之牝者然故吉也

初九履錯然敬之无咎

初為足位象履躡而上行也初動進二陰陽相交象錯離為禮剛下禮恭象敬初九正明而始動之時履行交錯易於矜躁而失禮惟卑以自牧而敬之無失則无妄行之咎矣

六二黃離元吉

坤地中色象黃二麗乾中而得坤之中德所謂柔麗乎中正也柔順文明爲陰德之首善故元吉也

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

離爲日三過日中象昃二體坤土象缶巽風下吹二三四成巽象歌大猶老大也耋八十之稱三爲日昃則進四爲晚暮象大耋兌口三四五成兌上吁象嗟離德貴中三已過二如日昃之昃而西傾其所離者將衰惟能附二守中則明猶可久乃剛性炎上而三又處上行之位不能就二之柔中以常居安泰則必進於四之

暴猛而自取速亡是爲不鼓缶而歌樂反爲大耋垂盡之憂嗟舍中正而趨於不中正故凶也

九四突如其來如焚如死如棄如

突高出之貌四乘三起兩剛相疊象突來謂自下離而來據本位言之也巽木下燎象焚離燥陰枯象死兌爲決毀象棄離剛以順德爲畜初居二下三上比柔皆有正之可麗惟四失中正獨累起於三剛之上而進逼於五其勢如突然而來暴猛之至不可救療則見其焰熾於下而焚如燬滅於上而死如且烟銷灰散而棄如蓋逞其躁烈而全失正順之道故其害

一燼而無餘也

六五出涕沱若戚嗟若吉

離爲目兌偶如鼻孔睽困剝皆兌象澤决下流象涕沱離中心焦象戚兌口上吁象嗟五爲向明尊位在陽剛盛行之時而畜其柔順愈持以憂畏之心所以用其明者惟恐物之有傷出涕而沱若焉惟恐德之不繼憂戚而嗟若焉能本惕厲以成光大所以吉也

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

王指六五用謂用上九也離爲戈兵象出征陰陽相配曰嘉離科上槁象折上位居高象首離爲附麗象

獲得及卦外又象匪醜離剛至上威明遠照有掃除氛孽之象王者用此以出征則以五柔仁恤之德而濟以上剛神武之功剛柔相合而有嘉故能折其首惡且有暴化偕來不征而自服者雖匪其醜類而幷獲之盖五之德愈盛而威益遠故无咎也

離麗也

麗猶附也離有分散之義散則不固乎裏而附於表故離即爲麗如火之寄物而外達也陽之光氣散出而自外以麗而中虛之陰亦消陽而內空剛柔無非麗象故下文兼言重明麗正柔麗中正也

日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下

重明謂上下兩剛舉一體言之也藴其明者爲純剛之乾發其明者爲中虛之坤而離體兩剛則由陰虛乎陽而成者故不謂之剛而謂之重明猶著物之火光也正者乾之貞德卽離南之正位乾至正南則三陽皆中故統謂之正惟其居正故明由中出而不偏所謂重明以麗乎正也日月之光必麗乎天而晝夜以顯百穀草木之華必麗乎土而菁英以著天下有禮樂文章必麗乎正道而治化乃成此以卦象卦體

卦德統釋利貞亨之義凡彖傳釋利貞皆日以正故日以麗乎正乃實指利貞而言化成天下巳盡亨義而不言亨者剛亨必合柔而見故下言柔中而後統謂之亨也五居乾位象天二本坤體象土外離上升爲日兌西日入巽陰含內離而生光象月巽象百穀草木二三四象離陰爲化兌爲說成象化成離日在天象天下

柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

離明本乎乾貞而乾之所虛卽爲柔是柔之虛乾乃明所出成也離皆麗正而柔尊在中故兼言中正柔

無實形即由剛而明舒散之氣故並言麗亨義之指
陽德之通而柔亦從之以亨也言惟剛虛爲柔而麗
乎中正故得亨通則亨本於貞而即成於柔是以離
明能畜牝牛之順德則吉也柔麗中正故亨其義已
統括於麗正化成之內此特指出柔字申言之以釋
畜牝牛之義玩故亨下又用是以二字乃直接重明
二句合剛之畜柔而言也蓋非柔無以發剛之明而
柔又即剛之所發初非有二故傳特層遞釋之而其
爲麗則一也

明兩作離大人以繼明照於四方

作起也兩作二卦重離之象離爲乾君正位故稱大人繼起其明以徧照於四方者廣被而不偏常續而不息也重卦皆離象繼明離南居上照可四達象四方

履錯之敬以辟咎也

居下不前象辟凡人咎生於動敬之所以辟咎故不可肆也

黃離元吉得中道也

道卽正謂全得乎中正也純坤上行至五卽坤之離位故曰黃裳元吉純離內正在二卽離之坤德故曰

黃離元吉言裳者謂其雖在上位而仍居下以承乾

言離者謂其雖在內位而已出外以麗乾也

日昃之離何可久也

三之失中已爲日昃之不可久更上則昃者將没而

凶矣

突如其來如无所容也

中无所麗故无所容其身也四亦承五而其象專爲

來自三者離性炎上以下爲基四剛下乘離火又重

於三剛三已不可久四更何所容乎

六五之吉離王公也

離麗也位尊稱王爻柔稱公合而言之也涕沱戚嗟

皆剛虛成柔之象故實指之曰六五之吉言柔中之

所以吉者以離於王公之尊位履當陽之盛必愈歷

憂危之德也

王用出征以正邦也

陽大在上爲國剛上得正象正邦因正邦而出征非

黷武也故无咎

【證】離之爲麗當辨所麗之爲陰爲陽以究成化之大

原先儒有謂陽麗於陰如邵子火麗於薪之說者火

未嘗不附薪而以薪爲陰則非陰乃水類寒濕之氣

豈能燃火今如薪未全燥油或雜水卽火爲之熄則薪之必燥極而後附火卽爲純陽而非陰也第光之所附爲乾陽而剛之所發又爲離剛則離中之陰究何所指蓋離中陰本無物只是乾陽舒散爲明處卽是陰虛陰主消如燈焰而膏銷火熾而薪盡膏與薪皆乾陽燈與火皆離剛而其因焰而銷因熾而盡則陰消外發之所爲故離中无陰而有陰也自誤爲陽麗於陰之說橫渠張子弁以日爲陰體月爲陽體尤失之甚者日爲純陽之精豈有陰體而能成光明者月爲純陰之精豈有陽體而待受光於日者乎至朱

子本義既陰麗於陽又云陰體而陽用則兩言不免
自背體未有反附於用者不知何以連而及之也
坤柔極而欲其順乾故稱牝馬離剛極而取其用坤
故稱牝牛要之坤利牝馬正所以上行從陽馬行至
離乃順乾之至卽爲牝牛其義一也
初之敬三之鼓缶上之有嘉皆取畜牝牛之意惟四
不能畜故无所告
鼓缶而歌攷八音之內有土如伊耆氏之鼓樂已失
傳周官有塤大者謂之哨惟缶不見於樂器詩曰坎
其擊缶宛邱之道逸詩曰君子有酒鄙人鼓缶國策

秦趙會於澠池秦王使趙王鼓瑟相如請秦王擊缶淮南子窮鄙之社叩盆拊瓴相和而歌自以爲樂盆瓴皆瓦器而有聲楚辭瓦釜雷鳴是也李斯上秦王書曰夫擊甕叩缶眞秦之聲也漢楊惲傳家本秦也能爲秦聲仰天拊缶而呼嗚嗚應劭風俗通曰缶者瓦器所以盛漿秦人鼓之以節歌按此則鼓缶乃雍岐間土風爻辭隨舉其象言之耳

大耋之象卽從日昃類取年歲亦有中暮之稱猶之日也程傳耋與昳同正此意

廣韻竈埃通作突卽烟囱也然不如作突然之義較

與爻辭切合

六五爻辭極似不善而謂之吉者須合上九王用有嘉看乃得其理上爻即五之所用五之威明至於用兵非中極慈仁憂畏不可出征至剛而中含涕嗟之柔所謂畜牝牛吉也聖人吁嗟而誓師泣涕以晞囚非甚盛德曷克臻此

但云折首則脅從罔治可知下云獲匪其醜乃無遺勿居之意非謂刑不濫及也漢劉向訟陳湯功疏引此爻義云言美誅首惡之人而諸不順者皆來從也其旨得之

離德在人如我心萬理充實即是乾剛由此而發爲文章事業即是離明其自內而外之愈舒發而愈謙敬者是爲柔虛若其發之而雜以盈情躁氣則所行必爲害故聖賢之事業本體極於至誠臨時持以小心而後能光輝四達即所謂畜牝牛也

離卦上下二剛是陽之光中一柔是發光之氣三畫皆在空處故其義爲麗而其所麗之本則爲乾蓋非乾之純陽則不能有此明而乾陽未至於南方其明亦不能顯乾之陽明本正而南又爲乾之正位故統曰重明以麗乎正言正而中自具矣

陰附於陽之義不可就本卦言而謂附於上下之陽離陽乃舒發之光其質已虛陰何所麗故此卦陰陽三畫所麗皆乾也

張氏元岵云古本離麗也下卽接柔麗乎中正三句後接日月麗乎天四句初見其說似與全經彖傳例合及深玩辭意乃知其斷不可移易蓋離象不專是火日月百穀草木乃爲文明之大者先言日月二句正是以卦象明卦義與坎卦先言水流而不盈同例非他卦於釋卦辭後須以天地聖人廣言之可比也傳云先以重明麗正釋利貞後合柔麗中正釋亨始

用是以二字總釋畜牝牛吉卦辭之層次曲折剛柔
三畫之體用分合無窮精藴全在語脈前後與數虚
字承接處令人體會而得於此益篤信今易本之確
爲聖人微言而古本及妄改者之皆謬也
攷楊易以離彖爲文言錯簡而改云離麗也按重明
以麗乎正添乃利貞三字以日月十二字入文言又
古本作明以麗乎中正故亨重明以麗乎正乃利貞
按以重明麗正爲釋利貞之義原爲得解但傳例既
言以正即是利貞二字全經皆然不必再加利貞二
字又彖言利貞亨不應釋亨義於利貞之先至以日

月二句爲文言則又未知先取卦象之義也大抵以
麗正句爲釋利貞二字本古義相傳如此而得缺失
全浸昧其旨又以意攺竄之也
習坎曰重險指上下二陰故初六爲習坎離曰重明
指上下二陽故下文另言柔麗皆以三畫卦言之至
存至兩作始是兩重卦之象
百穀草木麗乎土王肅本作地按土與地原可不甚
分別然言地則全是坤陰土則係陰陽之所結而草
木之生又全是陽氣故不曰地而曰土以見明之麗
陽剛也此皆聖人之微言不可輕攺

重明麗正二句與柔麗中正三句語脉貫注本不可
截作兩節今姑仍舊本

郭京舉正云大人以繼明照於四方以字下脫明照
二字直不成語矣

易守卷十五